

想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

从“一切诸佛皆从无量寿极乐世界出”所想到的（之五）为什么说念一佛功德与念无量诸佛功德无二？！

为什么说净土法门该罗诸佛无量法门靡不复载？！

《文殊所说般若经》云：

系心一佛专称名字（专称其功德），能于一佛念念相续，即是念中能见过去、未来、现在诸佛，何以故？念一佛功德无量无边，亦与无量诸佛功德无二。

《无量寿经》指出：

弥陀法门“深远微妙靡不复载，究竟一乘至于彼岸，决断疑网慧由心出（决断疑网，即是断疑生信！由断疑而生信故，则慧由心出。可见信即是慧，即信即慧！），于佛教法该罗无外”

注：“靡”者，无，没有之意也。如“靡日不思”，就是没有一日不思念之。这里的“靡不复载”就是指所有一切其它法门没有不被其复载的。

“该”，同于“赅”，乃完备之意也；罗，乃“包罗”之意也。所以“于佛教法该罗无外”就是将佛的教法完备地包罗于内，而无一例外！

为什么一佛功德与无量诸佛功德无二？又为什么说弥陀法门深远微妙靡不复载，于佛教法该罗无外呢？

当我们没有彻底深入研习并真正破译《净土诸经》，没有彻底弄清弥陀与一切诸佛的真实之身份的时候，对于这些问题，或许还会有些疑惑。但当我们弄清了一切诸佛皆由无量寿佛的极乐世界出，他们都和娑婆本师释迦牟尼佛一样（经云：“如我今者”），都是从彼安养无为界出，都是现在示现于十方世界中的“无量寿佛的变化示现之身”的时候，以上这些疑问就迎刃而解了。

显而易见

此云“一佛”者，弥陀的真实法身、报身是也！

此云“诸佛”者，弥陀的变化示现之身是也！！

是故

一佛（弥陀！）与十方诸佛同体！

十方诸佛与一佛（弥陀）无二！！

但若从事相上来说，弥陀与诸佛又是有差别的。是故我说：

一佛（弥陀）与诸佛不一亦不异！！

所以

一佛所说，即是诸佛所说；诸佛所说，也就是一佛所说。

是故

一佛功德与诸佛功德无二，闻一佛功德，即是闻一切诸佛功德，念一佛功德，即是念一切诸佛功德。

除此之外我们还应知道

诸佛宣说一切法门，皆是为其宣说弥陀的西方净土法门作准备，作铺垫的。令众生修行诸佛之法皆是为将来信入弥陀的净土法门而积累善根，储备信心的。在这一点上，弥陀之法与诸佛之法是统一的。

其所不同的就是

一切诸法虽皆“行信心行”但却不可“得生”，而弥陀法门虽亦“行正信行”但却可以“得生”！！！！

是故当知，没有诸佛之法作基础，则弥陀法门犹如空中之楼阁！而没有净土法门则诸佛一切法门都不能究竟成佛！！这就犹如登山之人，其目的虽在山顶而不在山坡。然，若不经过山脚和山坡，或只执着留恋于山坡，喜欢盘踞于某个小小山头之上而称王称霸者，则终不能至于主峰之颠顶！

总而言之，弥陀与诸佛，此法（净土）与诸法，乃是不一不异之关系。从事上说，弥陀与诸佛不一，而从理上说，则弥陀与诸佛不异。“此法”与“诸佛之法”之关系亦复如是。

比如，吴译本的《大阿弥陀经》第四愿说：

令我名字皆闻八方上下无央数佛国，皆令诸佛各于比丘僧大坐中说我功德国土之善，诸天人民蜎飞蠕动之类闻我名字，莫不慈心欢喜踊跃者，皆令来生我国！

这里的“我”是指“弥陀”，而“诸佛”则是“十方一切诸佛”，而弥陀的名字之所以能闻于无央数佛国，乃是由于弥陀皆令诸佛各于自己的国土之中说我功德国土之善故！

所以，“我名”就是

“我的（弥陀的）功德及我的国土之善”！“令诸佛称我名”，就是“皆令诸佛说我功德国土之善”，令众生“闻我名”就是“闻我功德国土之善”！

所以“念我名”就是“念（思维，想！）我功德国土之善”（而绝对不是口念阿弥陀佛四字）
!!! 这一概念十分重要，提请大家务必注意!!!
再比如唐译本的《无量寿如来会》说

如是等类大威德者能生广大佛法异门，由于此法不听闻故，有一亿菩萨退转阿耨多罗三藐三菩提！

这里“此法”是指弥陀法门，而“广大佛法异门”则是诸佛无量法门！

又比如《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》云：

法藏比丘，值遇无数百千佛，满足无量大愿，超过诸佛所行之法。

这里的“超过诸佛所行之法”，就是上文所说的“此法”，此乃弥陀所行之法也。而其中的“诸佛所行之法”则是“广大佛法异门”!!!

以上所举之例，都是从事上说的，站在这一角度，则弥陀与诸佛不同，此法与诸法也是有差别的。但是，如果从理上说，则二者又是相同的。比如，《称赞净土佛摄受经》中所说的“一切诸佛摄受法门”，就是“弥陀摄受法门”，也就是净土法门。

《观经》所说的

“生彼国已，获得诸佛现前三昧”即是获得“弥陀现前三昧”；“当坐道场，生诸佛家”即是“当坐道场，生弥陀家”。

宋译《大乘无量寿庄严经》第十四愿中所说的

“随意求生诸佛刹土”就是“随意求生弥陀刹土”。

而唐译《无量寿如来会》所说的

“常念诸佛而生喜”则是“常念弥陀而生喜”!!!

由此可见，常念诸佛就是常念弥陀，也就是净土经中常说的“念佛”，而“生喜”则是“生欢喜心”，“生爱乐心”，“生至心信乐之心”，“生信心欢喜之心”，“生一念净信欢喜爱乐之心”，……而此心显然不仅是对西方依正功德及其净土法门的正信心，而且是究竟圆满之“正信心”！

由此可见

念佛之目的完全是为了建立和提升正信心，其最终之目的则是生起究竟圆满、坚固不退的“正信心”。这是完全符合弥陀所提出的“行正信行得生我刹”和“念吾名号发至诚心坚固不退（见宋译本第13愿）”的净土修行总方针的！

然世人却不知此理，他们根本就不信不信，因而也就从不承认“行正信行”和“正信（至心信乐欲生之心，信心欢喜愿生之心！）即生”之理，却顽固地坚持其自造的“本愿念佛”之谬论，毫无道理地颠倒经文的前后之顺序，提出所谓“以欢心之心而念佛”！这看起来只是个别文字的顺序之颠倒，而实际上则与经文佛意完全针锋相对，彻底背道而驰矣!!!

按照如来之设计，当知

闻、思、修都是修信心的!!!

正信建立即得生！

正信圆满，果报即圆满！！

果报圆满，修行即结束（法如筏喻，法尚应舍，何况非法?!）!!! 所以，念佛而生喜——念吾名号发至诚心坚固不退——之后，修行即结束。

可见这种修行（行正信行）显然是有时限的。

但，如果按照“祖师”之设计，则信受发愿之后是不能得生的，即便是生起了坚固不退的圆满之心——欢喜心、信乐心，也是不能往生的。而欲往生之者，还须“上至一形，以毕命为期”的“称名”或“念佛”！

这就使法门的性质发生了根本之变化！由“正信即生”变成了“正信不生”！！变成了只有念佛才能生!!! 而且要念上一生一世，一直念到死才能生!!!

显而易见，这种修行已经变得遥遥无期了。

当知

闻、思、修都是修信心的!!!

如果按照“祖师”之设计，则信受发愿之后是不能得生的，即便是生起了坚固不退的圆满之心——欢喜心、信乐心，也是不能往生的。而欲往生之者，还须“上至一形，以毕命为期”的“称名”或“念佛”！

这就使法门的性质发生了根本之变化！由“正信即生”变成了“正信不生”！！变成了只有念佛才能生!!! 而且要念上一生一世，一直念到死才能生!!!

显而易见，这种修行已经变得遥遥无期了。

师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！
传统文化、戒淫修福、中医养生等

<http://pan.baidu.com/s/1kTunurP>

弘扬和落实中华传统文化

<http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z>

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版

<https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw>

净土宗经论-精排版

<https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A>

<https://pan.baidu.com/s/1WGHNSw0klmKgF-Q3mEJ3lQ>

般若文海txt

<http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou>

好听的佛号，分享给您

<https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw>

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。

<https://www.hongyuan.si/>

以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)

<http://www.pureland-buddhism.org/>

净宗讲堂 在线观看

<http://www.jingzongfashi.com/>

戒色义工收集整理

戒色百科全书

<http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221>

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版

<http://pan.baidu.com/s/1tJAWi>

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）

<http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l>

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）

<https://pan.baidu.com/s/1qTdJTPjQarMapJjmFJ3tVA>